三才廣志

易古今事實

乾元亨利正之德

乾道終始即四德也始則元終則正蓋不終則無以為始不正則無以為元六爻之立由此而立耳以時成者言者各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九九二之半即所謂無九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九之半與上九即所謂正蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時來來此六爻之時以當天運而四得之所以終而復始應變而不窮也

同上

乾不言凶

乾不言凶而言有悔悔與凶何辨也仁宗朝賈昌朝講乾卦謂乾卦大旨在上九一爻此爻在無極必有凶災不言即凶而言亢龍有悔者以悔中有可凶可吉之象若脩德以濟也則免悔而獲吉矣

坤德得乾之半

蓋陽大陰小陽則兼陰陰不得兼陽坤德常只得乾之半故常減於乾之半也如乾無所不利坤只利牝馬之正皆是文公文集

復是陽氣之初

易之精微在兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦萬物萬化皆從這裏流出緊要要處在那復卦邊復是陽氣發動之初 同上

常非一定之謂

常非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去右如孟子辭齊王之金而後辭宋之饋皆隨時變易故可以為常也同上

升萃二卦之儀

問升萃二卦之義多是言祭享萃固取聚義不知升何取義先生曰人積其誠意以是見神有升而上通之義又曰六五正吉升階與萃九五萃有位匪孚元永貞悔亡皆謂有其位必當有其德若无其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以升矣同上

艮不終止

艮止之義於卦明矣然又曰時止則止時行則行何哉艮止也止其所也故係辭曰止万物莫善乎艮又曰成乎艮艮者万物之所成終而所成始也止於此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時行則行 屯山

訟言吉凶

訟卦九二不克訟九四不克訟安正止九或錫之鞶帶終朝三褫之夫二與四不勝者也然且至於无眚與告上九訟而勝者也然且存三褫之辱何也曰此止訟之道也天使勝者自多其勝以誇其不勝咎者曰貽其不勝以遂其愚吾不知其所者矣故勝者褫服不勝者安止无眚止訟之道

也

渙以立廟

渙之為言天下流离渙散而不安其居此宜經營

四方之不暇而且曰王假有廟象曰先生以享于

帝立廟也居渙散之中安然不曽而自為長久之

計宗廟既立享之而位定而天下之心始有所係

矣

著述序卦

序卦之作所以明大易之藴然韓康伯以為非易

之藴何也十翼皆孔子之言乎不淂而知也然而

有疑焉其所謂序卦者自韓康伯已明其非易之

藴而未其所以非也何謂耶大三才之交錯万事

之紛採未嘗有獨行而无法唱之而无應者是故

剛柔相配小大相承強弱相長故言天必言地言陰必言陽有大必有小有弱必有強易卦之序豈非二二而相從者乎今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤屯氣之始蒙識之始故屯對蒙而和而訟半故需對訟師憂也比樂故也師對比小畜以陰而制陽履以陰而承陽故小畜對履不惟其義之若是觀其九六奇偶之畫或上或下或相返或相生亦兩之而為比則易卦二二而相從豈不甚明哉今序卦之文不盡協矣有義之苟合者或義之不合而強通者是豈聖人之言耶學者究之而自知此不可以偏辛也學易者知夫所謂二二而相從則於三才之淵萬事之變可以心通而得易道之半矣 湛水文

夫子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百六十當期之日由是觀之則知聖人時言乾坤二卦之策數何嘗於六十四卦文爻論乎然以易緯參之則以六十四卦一爻配一日期數且不相當何也聖人作易本以明道其緒餘可以卜筮而已而後之言陰陽者言星曆者言樂律者莫不於易求之求之自以為得配之自以為合然則為聖人之意則非也古之言卦氣者本於何書出於何氏易緯稽覽圖曰卦氣起於中孚坎離震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻則主一日凡主三百六十日餘有五日每日分為八十分五日分為四百分又四分日之一為二十分是有

四百二十分六十卦分之六七四十二卦各得七分每卦得六日七分世儒傳卦氣六日七分之說蓋起於此嗚呼未釋孔声大易不恨至使緯綿之學本誣史之說假易道以自神學者不察遂為成說亦可以悲夫彼其意蓋見夫子於大衍有謂當其之日於後有謂七日來復故以為說耳此甚不可也夫子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日攄此乃言揲蓍之法乾老陽三少之餘得四九三十六策一爻三十六策六爻則二百一十六策坤老陰三多之餘得四六二十四策一爻二十四策六爻則四十四策合乾坤六爻之策數則為三百六十當期之日是特聖人言乾坤二卦爻之策數如此何嘗為

六十四卦爻辭乎何嘗以一爻配一日乎聖人言乾坤二卦之策數易緯乃以六十四卦之爻數配之何耶豈非以二篇之策數有萬一千五百二十不可相配故捨聖人所言之策數而求聖人不言之爻數也三百八十四爻已踰一期之數矣不相當也於是又以坎離震兌各主一方為方伯以此四卦二十四爻主二十四氣損四卦主四方又不足於期數也於是又有五日分為四百分四分日之一為二十分每卦得六日七分然後足其數吁其亦迂曲僻性牽强配合甚失經曰七日來復言復卦自始初六至此七變而成爻於臨曰消至于八月有方言一陽方長　終為二陰所臨也或言日或言月以陰陽言之耳來復者陽也為陽言

故云日消臨者陰也為陰言故云月此乃告人以陰陽消息之義何當謂卦氣七日乃當復乎僧曰卦氣以七日當陽何得又云六日七分乎又知坎离震兌不與當日之數何自知之也盖不過求以是當期之數不滛不強說也始一朞之數三百八十有四日則必不省四卦當四方矣不知夫子謂當朞之日无他特以乾坤策数大率與期数合亦如分而為二以象兩掛以一象三揲之以四以象四時之意矣期三百六十有六日聖人但以三百六十當之者举其大率相當尔若果以一策配一日則其數不足也且下云二篇之策万有一千五百二十當万物之数只以万数當之足矣其餘又有一千五百二十何以能當其數耶數為氣之說

者策數相配合以万有一千五百二十以足万物之數然後可以當期之日配卦也不可殊於彼而後擅於此妄說可知也子云儒之勤而陋者也凡易之精義與旨皆所不見而徒模倣形象本易緯卦氣之陋說而作大極卦氣始於中孚終於順大元亦始於中終於養吾不知卦氣必始於中孚者何又子雲乃法之效中孚卦四陽二陰處乎上下二陰處乎內說者皆曰中孚之象如孚卵然二陰居中有孚故曰中孚此不知易者之誤說也據中孚信及豚魚聖人曰柔在內而剛則中二陽謂之在內則可謂之剛得中則非觀三與四陰爻皆無誠信可言何孚之有不知聖人明名卦曰中孚者謂居中者孚不中者不孚也二四之中故五

曰有孚攣如二則有鶴鳴子和之德主卦之美全在九二以有於幽隱之間也聖人名中孚之義如此今乃以冬至御氣當何之義此已不可其他以其卦配其節俱非理也太元法之乃云信无不在其中果易旨乎使子雲而深於易必不作太元蓋星曆而遠於道也季者略於易道而不究始為卦氣之誤説又以為易與太元非當期數何以配之皆合夫一朞之數不過三百六十日有奇必疆配之何患不念古之樂律不過十二京房則衍為六十已可怪矣至淚沈重又因房之六十律從而六之為三百六十音以當一歲之日其名有阿衡歸仁伴義九有之異何理也哉苟欲配之誰能疆其不可故夫太元以八十一首七百二十九贊當朞

數痛無於此者矣其次少龍諸以為爰龍曲以鯛配小畜以文配渙之類殊非理又亦何異以阿衡歸仁之類比黃鍾太蔟也嗚呼子雲知悔於作賦而不知悔於草玄何察於小而昧於大也

十翼總論

先儒以繇彖大象小象上係下係文言說卦序卦雜卦為十翼後人又以繇彖大小象說卦序卦雜卦分乾坤文言為二加每卦無咎悔吝之辭為十翼先儒之說非也後人之說亦非也古者易之繇為世簡易之彖為一簡文言為一簡係辭為一簡自鄭元學易如以易彖與辭分係諸卦至王弼主經復以文言隸乾坤今以上下係為十翼之二不知今之二係乃七十二子傳易之大傳也何以言

之以其辭之中者子曰之言也非夫子之十翼明矣今以乾坤文言為十翼之二不知聖人作乾坤文言以人易蓋並為簡特分係於二卦此不過十翼之一耳豈可岐而二哉　以無咎悔亡等語為十翼之一此其說則可信田京二家之書脫去無咎等字或者謂之所傳之誤然一二卦可也不應六十四卦皆當時无咎悔亡等字別為一簡田京二家失其簡故耳此謂之十翼明也然十翼之中當增以文而併文言為一也且繇而後彖彖而後象象而後爻諸卦皆然惟乾坤先爻而後彖象爻與小象異既則爻為十翼之一亦明也諸卦皆分係惟乾卦不然蓋亦存古之意

以大傳言之所取所蓋當所隨皆六十四卦之明
也神農黃帝堯舜皆文王之前也則重易六爻謂
文王可乎且周官太卜掌三易一曰連山二曰歸
藏三曰周易為經卦皆八其別皆六十四夏商之
時已有六十四卦非至文王重六爻也然揚雄班
固之徒何以言文王重六爻蓋文王拘於羑里而演
六十四卦之辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之
正是也非重六爻也

論重六爻之義

重卦之義先儒之論不一王弼謂伏羲畫卦即自
重卦是或於十三卦之言也鄭元謂神農重卦是
以連山為神農之書也孫盛謂夏禹重卦則又惑
故連山為夏易言之也孔穎達黨王弼之議而又

申之以取渙隨之說皆非也惟史遷以六十四卦為文王所重攷之於易爲有証耳

論九六之數

先儒爲九六之說多以爲九者陽之極六者陰之中陽可使減陰不可使過此一說也謂乾体三畫坤体六畫陽得兼陰陰不得兼陽又一說也謂老陽之數九老陰之數六老陽老陰其類能變故不取七八而取九六此又一說也三者之說互相是非莫知所定獨不只諸孔子之言乎曰參天者一三五也此陽數之所以為九也曰兩地也二四也此陰數之所以為六也九六之辨孔子以言之矣

易者性命之源

易者爻踏代渙之名卜爻之立由是而已天地之

陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也通書第一章解

易者義理之宗

陰陽有自然之変卦畫有自然之体此易之為書所以為文字之祖義理之宗也然不止此蓋凡管於陰陽者雖天地之大鬼神之幽其理莫不具於畫之中焉此聖人之精藴所以必於此而寄之也通書解

動静闔闢之理

夫易変易也兼指一動一静已發未發而言之也太極者性情之妙也乃一動一静已發未發之理也故曰易有太極言即其動静闔闢而皆有是理也文公文集

流行变通之体

易之為義乃指流行变易之体而言此本生生无无間断但其間一動一静相為終始耳程子曰上天之載无声无臭其体則謂之易其理則謂之道其用則謂之神正謂此也此体在人則心是已其理則所謂性其用則所謂情其動静則所謂未發已發之時也此其為天人之分雖殊然静而此理具動而此用實行其為易一也若其所居之理所行之用合而言之則是易之有太極者 同上

未畫而理具

畫前之易乃謂未畫之前已有此理而後假手於聰明神武之人以發其秘非謂畫前已有此畫後方有八卦也 同上

彖文易有先後

先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之畫也伏羲之易初无文字只有一畫以寓其象數而天地万萬之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王文易為主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣 同上

三聖教法不同

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮而為教而其法則異至於孔子之贊則又益以義理為教而不專於卜筮也

是豈其故相反哉俗之淳漓既異故以所其為教為法者不得不同而道則未嘗不同也書引川先生易傳後

孔子推出此理

蓋易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校學校所教詩書禮樂而已至孔子乃於其中推出所以設卦觀象係辭之旨而因以識夫吉凶進退存亡之道蓋至當時已晚卜筮之法與其詞意所在如說田狩即實是田狩說祭祀即實是祭祀征伐婚姻之類皆然非譬喻也故就其間推出此理耳文公文集

推義理以明訓戒

卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而因以訓戒至象

象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本王文周公之本意因鄙卜筮爲不是言而其以所言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假托卦象爲此艱深隱晦之辭乎 四上

象辭變占之義

蓋易有象八卦六爻然後有辭卦爻之辭筮有變老陰老陽然後有占變爻之辭象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而言其吉凶則又因吾之所值之辭而決焉其示人也益以詳焉故君子居而學易則既觀象矣又玩辭　以考其所處

之當否動而諏筮則既觀變矣之玩變以考其所
值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動
静之間率无違理而自天祐之吉无不利也 同上

卦辭自然之理

易本卜筮之書而其畫卦係辭分別吉凶皆有自
然之理 同上

看易先看四書

與其虛費心力於此不若且看詩書礼樂之為明
白而易知也然大率論孟中庸又在四者之先湏
都理會得透徹方可略看易之大指亦未為晚今
所論論語尚尔未通豈可遽及此耶 文公文集

變亂於費氏王弼

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顔師古曰

上下經爻十翼共十二篇是則彖象文言係辭始附卦爻而傳於漢故先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏十二篇之易遂亡孔穎達又輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象係卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉 同上

程易傳意味无窮

程傳但觀其理而不考卦畫經文則其意味无窮各有用處誠為切於日用功夫但以卦畫經文考之則不免有可疑者 同上

揲蓍之法

大衍之數五十其用四十有九何謂也揲蓍之法四十九蓍聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中一者道謂之无則一在謂之有則不可取四九者用也靜則歸於一動則惟覩其用一在其間而不可取此謂大衍之數五十其用四十有九

大衍蓍數之用

太元蓍數三十六虛三而用三十三者三才之義潛虛蓍數七十五虛五而用七十者五衍之象也然則大衍之數五十而用九者豈非虛一為元氣之本乎夫天地之數五十有五而大衍之數五十何耶蓋天一下降与地六合於北而生水地二上升

勝與天七合於南而生火天三左　與地八合於東而生木地四右轉與天九合於西而生金天五冥運與地十合於中而生土五十有五為天地之極數而衍數五十則天地之用數也以天地之用數也而虛一而用四十九為愚不知所取義者何說聞京房之論矣有曰十日十二辰二十八宿而一不用者天之生氣是已聞之馬季良之論矣有曰太極兩儀日月四時五行十二月十四氣是為五十而一不用者北辰不動是已又聞之荀爽之論矣有曰卦有六爻八六四十有八加乾坤二用是為五十而一不用者乾之初九潛龍勿用是已然經房知季二十八宿而遺其七政之大季良不知四者同氣而摠名荀爽以八卦言之和乾坤以

足之則又重舉初九之一爻誠不足以知大衍之妙也知大衍之妙者惟韓康伯近之夫演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也然以通論之則蓍用四十九不為无所發據蓋蓍之德七員而入神卦之德八方而入知以蓍之七推之七七則為四十九亦猶卦之德八八而六十四也彼康成以減五又減一為說姚信董遇以六卦減為六說顧歡以神數虛一為說不惟不足以知大衍之妙亦不足以知天地之用數耳

七八九六之數

知天地之成數而後可與言易數之妙知五行之陽數而後可與言易數之宗蓋易用七八九六實

本之天地五衍也何以言之六八者地之成數七九者天之成數取數之成而遺地十者十為數之窮也水陽數六火陰數七木陽數八金陽數九用數之陽而不用土五者五為數之中也然則九為老陽六為老陰七為少陽八為少陰其義成有可證者也夫三揲皆少其數總十有三以四十九策除十三餘三十六是為老陽乾之象也以四計之凡有九揲故四九之數曰老陽三揲皆多其數總三十五以四十九策除二十五餘二十四是為老陰坤之象也以四計之凡有九揲故四九之數曰老陰二多一少數皆二十一以四十九策除二十一餘二十八是為少陽震坎艮之象也以四計之各有七揲故四七之數曰少陽二少一多數皆十

七以四十九策除十七餘三十二是為少陰离巽兑之象也以四計之各有八揲故四八之數四少陰然七八九六之數四以四而求之者蓋揲蓍之法起數以而非四營則不足以成湯也雖然六與九合七與八合分而言之各有五十數是又得河圖之生數也不然論者何以曰生生之謂易

揲策變爻之法

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无為其為用者四十九蓍信手平分置右於凡取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之於歸之于扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之當不五則九是謂一变置此掛扐再用存策分掛揲歸復准前或三亦

如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其

辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽

三多為　　陰是及一少兩多少陽之七孰分少

陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有九如前

之為三變一爻通十八變六爻發揮卦体可見老

極而変少手其常六爻皆变𧰼辝是當变視其爻

兩兼首尾变及三爻占兩卦体或四或五視彼如

存四二五一二分一專昏变而他新成舊毁消息

盈虛含此視彼昜啓蒙例

縱橫順逆之數

至人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人

皆有以决嫌疑定尤豫而不迷於吉凶悔吝之塗

其功可謂盛矣然其為卦也自本而榦而枝其勢

若有所迫而自不能已其為蓍也分合進退縱橫順逆亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳啓蒙序

變化離合之妙

揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇員圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六九八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶而奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六

二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也係辭本義

掛扐過揲之數相參

蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其二者為老陽自老陽之掛扐而增一四則是四其四一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則

是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則為少陽老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七其故掛扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老居陰四而含六故其掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽其而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽

極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中為此其亦多為貴者也凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昻如權衡其相與判合如符契固為非人之私至所能取舍而有无者而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢有又輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉易啓蒙

乾坤二卦之策

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六六爻之策

各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十九四有而得之也當期之日每月三十日各十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日合夅氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陽之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十啟蒙

上下經二篇之策

上下經六十四卦其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻十二四策積之得四千六百八又合二者為左

在有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為万一千五百二十也

啓蒙

蓍策自然數

數者策之所宗而策為已定之數某切謂數是自然之數策即蓍之莖數也礼曰龜為卜策為筮是已老陽一爻過揲三十六策故積六爻而得二百一十有六策耳文公文集

爻卦自然之序

揲法初爻則便成止有三十二卦二爻成則便止有十六卦三爻成則便止有八卦四爻成則便止有四卦五爻成則便止見二卦六爻成亦是二卦

亦是自然次序節次可見

陰陽老少之爻

揲蓍之法凡三揲掛扐通十三策而見存三而見（十六策則為老陽之爻三揲掛扐通十七策而見）存三十二策則為少陰之爻三揲掛扐通二十六策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扐通十五策而見存三十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘老陽老陰而言故乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉

而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻為老陰六子皆為少陽少則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾者之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三百二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

九六七八之數

五行成數去其地十之土而不用七八九六而已陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六為老七八為少然陽極於九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽一進一退循環无端此揲蓍之法所以用九六而不用七八蓋取其變也答方伯謨

以一約四之義

其實以約一四以奇為少以偶為多而已九八者
兩其四也陰之偶也故謂之多五四一其四也陽
之奇也故謂之少奇陽体質其法徑一圍三而用
其全故少之数三偶陰体方其法徑一圍四而用
其半故多之数二歸奇積三三而為九則其過揲
者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其
過揲者四之而為二十四矣歸奇積二三一二而
為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積二
二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣
過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸　之數雖
後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以
衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而

迺揲之數亦冥會焉初非有異說也　全上

易

六百有四之數

蓋四數之變極於六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八乃自然之數不容增減揲者隨其所得而言之又何慮其不可觀變耶文公文集

蓍七卦八之數

蓍以七爲數是未成卦時所用未有定体故其德圓而神所以知來卦以八爲數是用蓍之變而成已有定体故其德方以知所以藏往卦惟三易有之皆筮法也文公之集

內外貞悔之名

內卦爲貞外卦爲悔亦是畫卦之時已有此名至

揲蓍求之則九變而得貞又九變而得悔又是後一段事非謂必揲蓍然後始有貞悔之名也 仝上

太一兩儀三才四時之象

太衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太乙也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛尤懸也於右手之中取其一策懸於左手少指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才也揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩

手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於策四策三指之間右手者歸之於第三第二指之間而勒之也象閏者積餘而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛者凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歲之象其間凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策以見存之象分二掛一而為第二變也蓍卦考誤

全數自然之妙

蓋四十九者蓍之全數也以其全而揲之則其前為掛扐其後為過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之

數如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛扐之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也（仝上）

天地生成之數

今按一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之神數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦无所當於五與十焉故四象之書成而以一二三四紀其次九八七六積其實揲蓍之法且而掛扐之五與六以一其四而為奇九與八以兩其四而為偶奇乃象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及

其揲之三變凡三奇者三其三而為九三偶者參其兩而為六此九六之所以得數之实也至於兩其一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有從来而不可誣矣仝上

四象自然之理

四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫掛自兩儀而生有尽以見其象有位以定其次有數以積其實其為四象也久矣至於揲蓍然後掛扐之奇偶方圓有以兆之於前過揲之三十六三十二二十八二十四有以乘

之於後而九六七八之數隱然於其中九七天數

也三十六二十八凡老陽少陽之策數也六八地

數也三十二二十四凡老陰少陰之策數也今專

以九六為天地之數乾坤之策謂七八非天地之

數而為六子之策則已誤矣仝上

三變多少之數

其法初一變兩揲之餘為卦扐者不五則九第二

變兩揲之餘為掛扐者不四則八第三變兩揲之

之餘為掛扐者亦不四則八五四為少九八為多

若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則

謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則

謂之兩多一少或一九而二四或一五一四而一

八則謂之兩少一多蓋十九策去其初掛之一而

存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而用半故一偶而含二也蓍卦考誤

三變所得之數

四象之次一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六居具相為對待而具於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則一而圍三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存二

十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則圓四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而三二一三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二為八也其存者三十二而以四之數復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也

蓍卦考誤

三變皆掛之法

三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而為

陰一圓三徑一之術也卦一而左一右三也掛一而左右皆二一也掛一而左三右一也皆陽也掛一而左右皆四者陰也屬陰者為陰二而為陽二皆以圓用半之術也掛一而左一右二也掛一而左二右三也陽也掛一而左三右四也掛一而左四右三也陰也是皆以三變而掛之法得之後兩變不掛則不得也後兩變不掛則左一右三左二右二左三右一皆為陽掛左右皆四乃為陰三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象老陰陽數本皆八者動而陰性本靜故損陰之四以歸於陽少陰陽數本皆二十少者靜而陽性本動故損陽之四以歸於陰是亦以三變

皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也後兩變不掛則老陽少陰皆二十十少陽九老陰 仝上

察陰陽以畫奇偶

伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而為八卦八卦之上各加八卦以成六十四卦 本義

奇偶相加而成卦

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各

生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以畫偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八掛指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌故二爲奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成八文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外 啓蒙原象

剛柔相摩而成卦

六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四易本義

伏羲畫卦之義

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以何書而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於仰觀俯察遠取近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極也兩儀固太極也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六而三十二由三十二而六十四以至于百千万億之无窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已成之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也易本啓蒙

陽乾陰坤之体

易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之体立矣 易本義也

乾坤生六子之象

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為离故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用文位者也 易

咏象

自下為初之義

凡畫者自下而上故以下爻為初易本義也

陽爻陰爻之别

陰數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九陰數六為老八為少老變而少故謂陰爻為六仝上

總論卦爻象之義

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者無非一陰一陽之理有是理則有是象則其數便在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者衹是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已

但總有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢自有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其閒其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當為者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事之大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃係之以辭故曰聖人設卦觀象係辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦自有一卦

之象象謂有个形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦体之全而立名如此及文王觀卦体之象而為一彖辞周公視卦爻之変而為之爻辞而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善悪而已但所所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辞動則觀変玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辞雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辞者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者是假此衆人共曉之物以形容此事之理

使人知所取會而已 文公文集

元包擬易之作

元包作於誰乎衛元嵩也傳之者誰乎蘇源明也注之者誰乎李江也元包果何為而何乎為擬易而作也何以知其為擬易夫易始於乾文之始也包起於坤資之用也此非蘇源明之傳元包乎夏曰連山殷曰歸藏周曰周易唐曰元包此非李江之序元包乎觀蘇李之言則信乎其為擬易矣嘗讀其書古字多而辭意蹇誠不足以攀羲經之遠儁易六十四卦分爻布畫所以彌綸天地之造化元包有卦无爻何義也易用蓍策叙老别少所以推驗陰陽之變化元包分太少孟仲何見也借曰用坤為首吾得龜藏然坤卦始於荒并莫點終於

厥勳惟極凡有八句而餘卦半爲何意也雖然善用三十六猶得之太元以決第四爻而爲變是得之世卦遊竟之説以需下三爻而不變是又得之世卦歸魂之説後李峥嵘亦未可以浅議元包云

邵康節正元之作

陳漸之演元所以發太元之旨吴祕之音義所以祛太元之疑陸績之釋失又所以辨太元之惑夫發其旨祛其疑固有頼於陳漸吴祕之功而正救舛訛若非陸績以釋其失則後世之惑滋甚吁又孰知陸績之後而有我朝邵先生之正元乎夫所謂正者則正救之謂也以楊子雲之太元而邵先生正之固非短於雄而翊己而長也實欲以正太元之所未正者也愚嘗三復正元而知邵先生有

功於太元也深矣且方州部家名曰四重元何義也正元則以方州部家而為爻之形象而以上下命名真足以正太元之四重亦猶易卦之有上下爻也由初至上分為九贊元何拘也正元則自一至五而以五行次之貞足以正太元之九贊亦猶洪範之序五行也元有十二卷正元則以九天分為九卷元有八十二首正元則以九首各為一卷元九首僅以配土正元則以水火木金土隨次序而品第之至於象工象凡象亦象正象品象亦象坐象光象象由之類元非正救太元而子雲鑽皮出羽也不然眷何以用三十三首何以依八十一乎信乎先生之有功於太元也深矣哉

易非伏羲之書

易者天地之書也非伏羲之書也伏羲但法天而畫之耳係辭曰天尊地卑乾定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚位以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣此天地自然之書伏羲何預哉易為天地之書凡天地之間肖翹蠢動皆受形於易者也易其天地之理則凡天地之間有適於用皆受命於易者也　王獬韓安國談理而不談數故其李窮於談說卦揚雄夫長夫長於數而不長於用故終於淫巫瞽史

未畫既畫之易

有未畫之易有既畫之易未畫者易之書曰天尊地卑曰在天成象在地成形此未畫之易易之理也有聖人者作然後制此之畫當效之理歸此之

畫而易之書生焉是故因彼之天地定吾二卦爲乾坤因天地之卑高列五六位之貴賤因天地之示形象見吾六十四卦之變化畫卦之推原作易之濫觴於是乎出此既畫之易易之書也易之本作乾坤在天地易之既作天地在乾坤

易先天而出

天地出於易而易非出於天地聖人作夫易而易不作於聖

易以理傳

三易同祖伏羲而文王之易獨以理傳五家同傳同易而費氏之季獨以理傳馬王諸儒同釋易之大季而王弼之注獨以理傳然明易之要在理而已矣

易理无尽

以象談易占筮者之是也以數談易推算者之事也以理談易李士大夫之事也然而不可不兼也易之為書变易之義也泥於易而不变非知易也昔者伏羲畫卦夏得之而為連山商得之而為歸藏固可以洞吉凶矣雖勿变可也文王必变而為周易公作文辞仲尼賛之一爻之中有象數義者於係辞又屡致意言其言象也既曰乾為馬坤為牛又曰作結繩以為網罟蓋取諸离耒耜之利蓋取諸益明象之不可以數端求也其言數也既曰大衍之數五十又曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五明數之不可一端求也其序卦也既曰盈天地之間惟万物故受之以屯物生

必象故之以象又乾剛坤柔比樂師憂臨觀以義或與或求明序之不可一端求也天下之理无尽故易之理亦无尽天下之变无尽故易之变易无尽圣人欲以三百四爻尽天下能事是宜其变動不居也

注易誤則為害甚大

客有問陶弘景吾欲注周易本草宜可先曰宜易先客曰何也注易誤猶不足以殺人注本草誤則有不得其死者矣世矣弘景為之言曾不知本草所以下動植之性注而或誤其害有數也易之為書尽性至命而開物成務不明其義而為之立言如王弼何晏之徒既自長其身又下人之國至於天下板蕩神州陸沉数十年而未止其所殺豈與

本草一物之害比哉王何談易而已其效已若此
况遍談六經而誤者又何如稱弘景之言於是乎大
失

易者圣人取象以形天下

乾道无形圣人獨見乾之賾於是取龍以象乎乾
言健而神也坤道无形圣人獨見坤之賾於是取
馬以象乎坤言順而載也故曰象者所以形天下
无形之理然固有言天下之至賾而可惡者矣異
端之虚玄寂滅是也易則不然龍血玄黄雨于何
地日中見斗突与何世載鬼一車見于何人然衆
人不以為誣君子不以為怪何也其象也非實也

易道之用在人

大哉易之道乎豈一端已乎故玄之終与用之自

訟則吉隨之說隨用之說隨則凶乾之初九有勿用之戒而仲尼歷聘以變曰咸之上六有騰口之規而孟子好卞以明道晉之初未可以速進故貴於摧如之退然顏子最少而進未止益之上九不可以過益故忌於或繫之傷然大舜已老而謙得益故曰神而明之存乎其人

聖人象天地以作易

昔者易之未作非无易也有易而散在天地人物之間也然則其有也孰得之其散也孰聚之得之於心而聚之於易者其惟包羲氏歟是故羲者易中之高曾也文者易中之祖也孔者易中之父也易在天地其理具其名隱至包羲畫之而名始立易在包羲其名立其道微至文王重之仲尼繫焉

而道始彰然則包羲氏之畫孰示之也天示之也天以何而示之在天有象在地有法在人有一身之灵在物有鳥獸之文有万物之宜若為雷為風觀象於天而得之也若為山為澤觀法於地而得之也若左股右肱取諸身也若鶴鳴鴻漸取諸物也八卦既畫幽而神明之德顯而萬物之情皆具見於易而不得遁矣

易之畫无窮

卦畫生生无所終　以為易道之妙易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦切謂此乃孔子發明伏羲畫卦自然之形体次第最為切要古今説者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六

十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛其中之象也兩儀者陰陽奇耦之象也四象者河圖之一合六十合七十三合八十四合九洛書之一含八三含七四含六也八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數也以卦畫言之太極者象數未形之全体也兩儀者一為陽而--為陰陽數一而陰數二也四象陽之上生一陽則為二而謂之太陽生二陰則為二而謂之少陽陰之上生一陽則為二而謂之少陽生一陰則為二而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二含八少少陽

居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲☰而名乾生一陰則爲☱而名兌少陰之上生一陽則爲☲而名离生一陰則爲☳而名震少陽之上生一陽則爲☴而名巽生一陰則爲☵而名坎太陰之上生一陽則爲☶而名艮生一陰則爲☷而名坤康節先生天之說所謂乾一兌二离三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫之上又各生一陰一陽者則爲五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十六分爲三十二者此者文公易傳五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘三卦亦周於是六十四卦之名立而

易道大成矣周礼所謂三易之別皆六十有四大
傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二
分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇
一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生
一奇一偶則為八卦者二百五十六矣八畫之上
又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫
之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣
十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千
四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十
二畫者四千九十六矣此焦貢易林変卦之数盖
以六十四乘六十也今不復為图於此而略見第
四扁中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二
十四畫則成千六百七十七万二千二百一十六

変以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以易道之无窮矣易斈啓蒙

原易之象

論伏羲畫卦之原與文王周孔演易之義太乙肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加隅陽陰以章隅而加奇陰内陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨耦奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而奇艮居次也耦耦而

俻八坤以畢初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之狀真八悔六十四卦由内達外交易為体往此来彼变易為用時静時動降帝而王傳奠歷商有占兆文民用弗彰文王係彖周公係爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽离兑女离南坎北震東兑西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗烬及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言尽理得弥億万年永著常式易李啓蒙

述易之旨

前聖作易教人卜筮至孔子乃事用義理發揮昔在上古世質民淳是非莫别利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿智出類超群仰觀俯察始畫奇

偶教之卜筮以斷可否作為君師開鑿户牖民用
不迷以有常守降及中下世變風移淳澆質喪民
偽日滋穆穆文王身蒙大　安上樂天惟世之患
乃本卦義係此彖辭爰及周公六爻是資因事設
教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣
則忠鈎深闡微如日之中暨于末流淫于術數僂
句或斯黄　亦誤大哉孔子晚好是書韋編八索
以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居
省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐
匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一
心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭
象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚
測奚究匪警滋荒匪識滋陋維用存疑敢曰垂後

先天之易

伏羲氏先天之易至康節始明易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而為一畫者二兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為三畫者八也爻之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更著言語別立議論而後明也此乃易斈綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之斈而得其說且以此伏羲氏之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序

皆本於此若自八卦之上又放此而生之至於六畫則八卦相重而成六十四卦矣剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全体當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽变化而太極之妙无不在焉文公之集

伏羲八卦

論数往者順知来者逆及逆数之説以横圖觀之有乾而一後有兌二有兌二而後有离三有离三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至离兌之中為春分以至於乾之末而

交夏至爲皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至爲皆進而得其未至之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

家

文王八卦

論文王改易伏羲卦圖之意蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自离東坎西而交則离西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再交則乾退乎西北坤退乎西南也坎离之變者東自上而西西自下而東也故乾

坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也易李啓蒙

嘗考此圖而更爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶用半而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也易李啓蒙

易之道

有太極之易不可以書言洗心齋戒時觀象玩辭觀变玩占之大者但方其退藏而與民同患之用已具及其應变則又所以齋戒而神明其德此則非圣人不能與精義致用利崇德亦頗相類此下所言闔闢往来乃易之道易有太極則承上文而言所以往来闔闢而无窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而生八至於八則三变相因而三才可見故圣人因之畫為八卦以形变易之妙而定吉凶至此然後可以言書耳前所謂易太極者恐未可以書言也

文公答蔡西山

变易從道

易字與道字不相似隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今且以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也故明道亦曰其体則謂之易其理則謂之道而伊川又謂變亦而後合道易字與道字不相似也又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一爻不具此理所以泝流而可以来其源也文公

乾坤三索

震巽曰一索坎离曰再艮兑曰三今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤

之六以為離故曰再索而得女坤再求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之九三以為兌故曰三索而得女也凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也易學啓蒙

大衍之數

五十之數積河圖洛書之五數河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書之數四十五其四十者散布於

外而分陰陽老少之數惟五居中而无所為則亦自含五數而并為五十矣易學啓蒙

參伍錯綜說

參以三數之也伍以五數之也錯者雜而互之也綜者條而理之也參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非直為三與五而已也蓋已數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會故荀子曰窺敵制變欲伍以參注引韓子曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實又曰參之此物五之以合三而漢書趙廣漢傳亦云參伍其賈以類相準皆其義也易所謂參伍以變蓋言或以三數而變之或以伍數而變之前後多寡更相反復以不齊而要其

齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章蔀紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也綜字之義沙隨得之然錯綜自是兩事錯者雜而互之也綜者條而理之也參伍錯綜又各是一事參伍所以通之其治之也簡而疏錯綜所以極之其治之也繁而密文集

易之為教不同

因時立教以承三聖不同於法而同於道者惟程氏之書易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法者不得